摛藻堂四庫全書薈要

经部

紫巖易傳卷八

宋 張浚 撰

繫辭下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者

也天下之動貞夫一者也

易書有作凡以明吉凶于天下而同民患也故下繫首推吉凶貞勝之理使後世學易以著之事業者知所尊尚焉卦列而象具重之而爻成剛柔迭推以盡其變繫之以辭而言動吉凶之理大明于兹吉凶悔吝生乎動爻之動也六爻列位有應有與故象以言賾爻以言動夫吉一也而凶悔吝三之動其可不慎乎剛柔者立本者也爻之剛柔也乾剛坤柔交錯六

十四卦之間六位以成卦之大本於此乎立故曰立本變通者趣時者也爻之變通也老陽老陰之數過之而變生且其剛柔相推往来進退為變無常而莫不因夫自然之時故曰趣時君子體之用以制動吉凶自是分矣吉凶者貞勝者也吉凶之道本於得失惟貞勝之貞勝凶則无凶矣貞其大乎聖人所以配天地育萬物生天下從此出也是故天地之大以貞而觀日月之運以貞而明天下之動以貞而治貞者

何也一也一者何也道也故曰天下之動貞夫一焉嗚呼一之為用妙矣天得之以清地得之以寧侯王得之以為天下貞是一也自太極發之而其至中之理默運於三百八十四爻間適中則吉過中則凶貞之所以為貞者因其適中而行之約其過中而反之天下之動雖萬變不齊而吾應之以貞莫不適當事幾綽綽然有餘地曰吉曰凶制變在我斯可常吉无凶而治道用以長久也論易至此不亦神矣乎

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

一言盡易之道曰易簡而已矣易簡易書也故上繫論聖賢之德業下繫論爻象之吉凶皆首之以此夫乾確然擬其誠也誠故無難知之事而示人易矣夫坤隤然擬其順也順故無難從之事而示人簡矣爻者效此效易簡之義也象者像此像易簡之理也爻

象動乎內吉凶見乎外其以有得於易簡則吉失之則凶歟功業見乎變蓋因爻之變以趣於中乾坤易簡我自得之功業以成聖人之情見乎辭蓋聖人憂天下後世而思與之同患辭之所指曲盡爻變生物之情於是而得嗚呼天下本無事也誠能指諸爻象考諸吉凶因天地之自然順萬物之常理行其所當為而不行其所不可為清明其性以奉天心何凶咎悔吝之復起惟夫性以情動情以欲肆欲以物遷邪

偽滋生天理蔑棄易簡至善於是而喪内之不足以利一身外之不足以利天下而乾坤妙用始不明於天下天下萬物將不得遂其生矣聖人憂天下後世之情切著于辭其亦有所不得已邪

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

天地好生大德自易簡中來陽舒陰慘皆所以成生物之功聖人配天地而行其易簡之道則亦有仁義

而已矣夫仁立而天下歸之非行義以為之輔其能生物乎不然仁或幾乎息也理財在正辭在禁民為非恭儉節用我之不行而強人以行辭之不正者也辭正矣而天下不肯相率為儉且莫知禮法之循禁民為非又烏可已邪玩節卦澤中有水之象聖人之情得矣

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始

作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁盖取諸離

卦起於數而理備於象包犧氏得易于心者也其臨涖天下以自一至八之數擬諸卦而定之復著自然之象於天地之間用以配易而闡其義凡象之在天法之在地與夫鳥獸之有文土地之所宜莫不必通而默識焉由身至物無有遠近取之不遺八卦用是而成於書故曰於是始作八卦神明幽深之德至此

而顯萬物不齊之情至此而盡其用妙矣嗚呼天地之間舉無非易情生智昧心精以虧故易自易象自象方且為物遷變失其本元尚烏能融此一心於天地萬物之表發其至理具之象器以為天下後世利哉古者民未粒食未知火化網罟之作所以生之也盖取諸離求諸麗焉者耳而中虛之義則存其中包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下盖取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨

交易而退各得其所盖取諸噬嗑

包犧氏之智非不能教天下以耒耨而粒食之也包犧設為網罟而已必待神農為之何邪盖時數之所未至而民心未以為便利聖人不先時而強之也故夫易者因時而已矣因時而易以奉天心變通盡利道迺行焉是易之所以為神也夫風雷為益有木動之象巽工在上致斲揉之功坤土承之興稼穡之利聖人所以教天下而益之也故曰盖取諸益噬嗑以

雷電成體離為日卦自巽變巽為近利市三倍是謂日中為市致天下之民坤衆承之也聚天下之貨離麗居之也噬而合合而決天下以市道交者如此故曰蓋取諸噬嗑嗚呼聖人有作必思所生養天下於先包犧之網罟神農之耒耨莫不皆以生養為心聖人之仁也若夫日中為市致民聚貨以盡其利則有義存乎其中然則聖人之為義亦本諸利乎曰聖人所謂利使天下交相利非若後世之利其身利其國

者所為也不然乾何取於元亨利貞四德哉

神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治盖取諸乾坤

上古之時民知生養而已黄帝堯舜以巳之心因民之心以民之心因天地之心其事有不得不變其道則民莫知所以然而神夫聖人非私意於變之也易窮而變本諸自然有不可不因焉者也何以知其為

易之窮邪夫網罟耒耜之興而輔之以致民聚貨之事民粒食而趨利爭訟之所由生巧偽之所由起也是易之窮也是安可不變邪變故通通故久垂衣裳而天下治黄帝堯舜之所以為神化也歟在上曰衣在下曰裳衣裳之制無為而示於上禮法之化不言而行於下爭訟以息巧偽以除其為大治孰禦哉乾坤尊卑衣裳之義也

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天

下葢取諸渙服牛乘馬引重致逺以利天下葢取諸隨重門擊柝以待暴客葢取諸豫斷木為杵掘地為臼杵臼之利萬民以濟葢取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下葢取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨葢取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁葢取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察葢取諸夬

凡此皆變通之道而時之所當為有不得不然者也自包犧以至堯舜其所以生養天下而教之之道得矣古者民至老死不相往來黃帝堯舜而來洪水既定民得平土居之鳥獸之害除稼穡之功著人用滋繁則夫設舟楫以濟不通別牛馬以任遠重是可一日而但已乎重門擊柝防侵陵也斷木為杵掘地為臼而食可足也弧矢之利以威天下而兵以設也宮室之制使之安身也棺椁之用使之送死也終以書

契如上所陳非書契則其事無以行也嗚呼觀十三
卦制器之序聖人治天下國家之道備盡于此矣其
先後本末之宜稽之可以為法用之可以為治更歷
數聖若出一聖人之心而天下四海之心無不安之
夫聖人無心以天為心天時未至聖人不先之天時
既至聖人不後之茲所以神化之妙與民同心而有
不可測識者歟凡象之取木皆自巽來或因卦體互
見而取焉渙為卦風行水上乘木有功故舟楫取之

渙隨為卦乾坤互備動說而隨故牛馬取之隨豫為卦艮震迭見互坎在中有備豫不虞之義故重門取之豫小過為卦震動于上艮止于下有過以濟物之義故臼杵取之小過睽為卦水火用事戎器著象天下睽離非兵曷威故弧矢取之睽大壯為卦陽實承之陰虛以覆宮室之義以壯為美故宮室取之大壯大過為卦上下互巽陽藏其中送死之義不嫌於過故棺槨取之大過若夫夬之書契取義在決書契不

立器何以通終以取諸夬義不茍然是為十三卦之象而制器者尚之也

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

易无非象數立而象具矣所以神而明之則自於聖人行象也者像也言象之所從本諸天成諸人也且夫書不盡言言不盡意聖人立象以盡意繫辭焉以盡其言是言必擬於象象必參於意後之學者迺欲

捨象以求言意之旨胡可得哉彖論一卦之體而道之變動則效於爻吉凶以生悔吝以著聖人同民之患捨是固無以行於世也繫辭於十三卦制器之後發爻象之藴示吉凶之生盖以明夫聖人有作因時奉天以興大利初非任私智為之茲其所以自天祐之吉无不利也歟

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其徳行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人

之道也
陽者乾道也天道也君道也父道也夫道也陰者坤道也地道也臣道也子道也婦道也大而得專者為陽小而不得專者為陰得專故所總治者衆陰則反此所謂君子小人之道凡以是陽大陰小耳觀夫陰陽之理而得失以明吉凶著見焉是以陽貴剛貴健貴唱陰貴柔貴順貴和
易曰憧憧往来朋從爾思子曰天下何思何慮天下同

歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

聖人於是發明致一之義咸九四位互乾中憧憧于二陽之思二陽以類從之嗚呼咸感之道大矣聖人所以成天地育萬物一本諸此究其極要自私念不起中來是以大中至正之道大明于天下施及蠻貊無不感化九四致思於二陽固不失其為正而私狹之心殆未足以盡咸感也夫天下雖大理本同歸道則一致誠能以至公為心顧何所往而不通哉

日往則月来月往則日来日月相推而明生焉寒往則暑来暑往則寒来寒暑相推而嵗成焉往者屈也来者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇徳也過此以往未之或知也窮神知化徳之盛也

凡此皆聖人極論同歸一致之理觀諸天地驗諸萬物其往来之相推屈伸之相感莫非自然而妙理實存乎其中是故日月迭運而大明以著寒暑潛移而

歲功以成不有往也來何以興不有屈也信何以見往來屈信交相還復以成大利塗雖有殊致則歸一營營思慮之間而欲以己之私智見諸行事豈不重拂于天理而亦奚補乎事哉是故尺蠖之行其屈迺所以求信龍蛇之變其蟄乃所以存身天地之間物各有理聖人汎觀物理而用之於身進退之所宜精神之所舍幾何而不胳合於道邪是故精義入神以曲盡天下之理而用因以致利用安身以深體夫應

變之道而德因以崇如尺蠖之屈信以屈求如龍蛇之蟄身以蟄存常因自然不違天心過此以往道通於神天下利之莫知所以為利曰未之或知夫然故窮妙物之神而不遺知天地之化而不昧德之盛大莫有加矣後之學聖人思其所以屈求其所以蟄神化之道得之在我其於經天地利萬物或庶幾焉

易曰困于石據于蒺蔾入其于宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危

死期將至妻其可得見邪

聖人出而致用莫憂乎小人之或為我害也自困于石據于蒺蔾以下深明小人情狀劇言之至於再至於三庶幾夫世之為小人者知所戒懼而改悔焉聖人憂天下後世之心不其仁矣夫其義並詳見於文說

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動

何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

遇其事而無其器君子弗為也有其器而無其時君子弗行也君子者務盡天人之道而已矣

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡

積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

嗚呼聖人論小人情狀於是無餘藴矣小人惟欺其心以欺於天故於不仁不義之為行之無愧而原其設心不過為身謀也身之所安則冒昧必圖之曾何有於天乎儻非利以勸之於前威以懲之於早彼將一肆所欲為而負大惡於千百載之下是以聖王奉天行事以施賞罰折其萌芽杜其微眇絶其本源非徒不使小人之惡得加施于天下亦將以驚懼保全

之俾無抵於滅耳之凶也後之有天下其可於小人初起而謂其無能為也而畧之不問哉

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

大人休否在未否之前惟其以天為心而不以一己為心是以能不亡也慮亡之誠念念不置是寧有過舉者邪苞桑義見爻辭

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

自昔居台鼎之任德知力三者一有闕則弗能勝其事而況俱不足者乎宰相以德為主有德而無智則不足以應變有智而無力則不足以鎮浮若夫德之不立雖有智力亦無以感格天人而措天下於治矣德其貴乎鼎九四以陽承陰位不中正而又下應於陰德薄也位離明下知小也互兊兊毀力少也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

静止之功成於内則光明所燭自得于心理之幾微何有不照不待深思而後得也君子獲天之祐吉无不利知此而已夫涉世而動與吉會其道不亦神矣乎方天下悦豫時六二居大臣正位不諂不瀆以交

孚於上下中正之道上合於天上無附麗之嫌下無狎比之失全身遠害而禮行朝廷徽彰柔剛用之以中可以折權勢之氣可以消淫佚之心有補於豫治甚大嗚乎讀禮傳大學篇君子知幾之道其盡於此矣學者安可一日於是書而忽之哉

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

衆人之所憂顏子不以為憂聖人之所樂顏子自得

其樂心之虛靜可想而見矣不善之來也豈不坐照而悉了之邪如鑑之明塵自不止如水之清形自不昧兹蓋必然之理語所謂不貳過謂其不復有過心生正不遠復之義若夫聖人之從心則又進于此矣

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

一之用大矣天地萬物所以成化育之功起諸此也一之本在心心苟通一格化之功其孰能禦夫三人

行而損一人豈非道義之感所造不同容有二三其心者邪此周公所以輔相成王茂建大治畢召之徒皆不足以擬其專也周公損下上受其益

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

君子之動將以有為也身之不安則必有悖道之事

動能有功乎君子之言將以出令也心之不易則必有拂理之言語能有格乎君子之求人將以濟治也无交而求則心已不同矣求能有得乎是三者發於心作於身而其事之從違則繫諸天下百姓如影之從如響之隨斷然有不可易者夫天下一心心法所存不約而感民雖至愚神則不殊此無他一心之所通也益上九立心勿恒旋致或擊之凶夫子以是繫之辭蓋曰天下之禍常起於動作語言用舍之間有

國有邦者不可不慎也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪

乾坤之數既設易於是而行相應相感陰陽有交通之德或九或六剛柔有不易之體德合而體分象斯立焉天地之撰自是而體神明之德自是而通天地之間貌象聲色莫不皆有自然之撰剛柔迭居天地

之撰畢著于彖象立而神明妙用即之可求德故通焉君子法之而吉凶與民同患之道備盡於此矣稱名不越不外乎一理也名固萬殊理歸一致聖人先得夫理而名又烏乎越邪嗚呼至德之世吉凶得失之道泯然為一德失而後易作衰世之意聖人有不得已焉者也

夫易彰往而察来而微顯闡幽開而當名辯物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其

言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報太極本乎一而萬理俱融往者不得隱其理來者不得遁其情數之所攝自無遺也微顯若八物之顯而道則微也闡幽若八卦之幽而義則闡也當名事理之稱也辯物陰陽之分也正言言不失其正也斷辭辭以明夫象也易書有作合是四者而大備矣其稱名也小其取類也大道之所在一塵之微可以該萬有也其旨遠與天地同心不可淺求也其辭文本之

自然如四時錯行也其言曲而中委曲而約之使歸於中也其事肆而隱直肆而體之則可以通於神也聖人何區區於此哉或因或貳極盡變常之道使天下後世知所避就以迭趨夫中正之域吉凶之理至是而大明矣

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制

也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權九卦之序文王用之而夫子實明之或曰履也謙也復也用數之一恒也損也益也困也井也用數之三巽用數之四或曰履用九謙用十此卷以卦次言之是皆臆論也文王當危難之世上憂天子下憂百姓

汲汲然增修其德故於易取九卦之德以成其德文王之身文王之時文王之事德之可為無出於九卦而文王躬行是德卒成其聖嗚呼至矣哉卦之取九盖變通之道終始而不息焉者也履者禮也德莫大於禮禮莫大於躬行躬行而德積故曰履德之基也德立而矜心生焉人之常情也若是則違拂天人之心德以浸墮持之以謙其德日進故曰謙德之柄也履而能謙情可制也心可一也性可復也道可得也

德之大本於是而得故曰復德之本也知復矣弗能恒焉其静必變復無益也故曰恒德之固也恒而後能損用損致虚不善之端由以消靡故曰損德之修也損故益益故裕裕始於吾身而用及於天下故曰益德之裕也德至於益德既成矣不有困也德何以明故曰困德之辨也在困不撓道斯可行生利大功自是而興故曰井德之地也井功上出施及天下權之不知必失厥中巽以立制中道乃行故曰巽德之

制也是九卦之德也中和内充厥德為至曰履和而至道尊於已光被上下曰謙尊而光至靜至虛莫見其朕曰復小而辨於物始終萬變其一自若曰恒雜而不厭克己於此天下歸仁曰損先難而後易德之日新與天地並曰益長裕而不設於事則鈍於道則亨曰困窮而通淵乎其靜人自資之曰井居其所而遷斟酌應變莫測其用曰巽稱而隱是九德之用也履以和行制行於身也謙以制禮行禮于人也復以

自知盡性以至命也恒以一德久於其道也損以遠害偽消而誠積也益以興利利已以利人也困以寡怨取必於天也井以辯義隨取而宜之也巽以行權中正以揆之也是九卦之功也文王之所以為文捨九卦無以見之矣不然嘗試於六十四卦之中求所以為德者而附之九卦吾未知其不可也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虚上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以

度外内使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行易以載道於易書而違之是背道也其何以行於世哉易本於天肇於數形於象具於卦變於爻成於自然蓋太極之道在天地先以我至虛流出萬有聖人會太極于一心因其自然揲數以出之立象以闡之設卦以命之畫爻以通之天地神明之理陰陽不測之用萬物無窮之化自形自色自纖自悉神理妙用

總括無遺舍易而天地之理或幾乎息陰陽之用或幾乎泯萬物之化或幾乎絶矣是故易道尚變非故多變也數不得不變聖人不得於易而不變之是故六爻之位謂之六虚其道自太極虚中來惟變所適胳合於天地陰陽之數聖人體其虚而用之天下萬物由是而得其生故爻之有變非徒變也剛柔迭推出入以度外内使天下知所戒懼以明夫避凶趨吉之理凛乎若臨淵氷惕乎若登岐坂去不善之心以

從於善不待師保如臨父母之畏焉嗚呼易之有功於天下深矣卒辭揆方聖人所以用易於天下也用易於天下者必因其時典常之設時所宜也然茍非其人其心固已異于太極矣道其行哉道其行哉

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

夫乾大明終始六位時成而歳功之運千古不息是故易書之作莫不因天地萬物之終始而立其體焉六爻之設剛柔迭移非故為是紛紛也時物遷變與天地相終始有不得不然者矣其初難知事未著也其上易知象已成也雜物撰德剛柔之體錯雜不一而天地陰陽之德於以顯明也辯是與非得中為是過中為非德之至中是非之所分也非中爻不備感求應與之道備於中爻而存亡吉凶可坐而照也嗚

呼易道甚大用之於天下國家亡可存凶可吉而易
當求之於復復其心以極於虛靜之道易可學焉為
臣者宜盡心於此然後以之而導其君庶幾夫忠臣
之為也
二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔
之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功
而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪
二遠故譽四近故懼而所謂遠近者自權勢之相敵

為辭也二之柔中其臯夔稷契之倫歟若伊尹周公則有不可不懼焉者耳三五同功諸侯之於天王功固一也齊威晉文之於周有凶德矣文武成王功可勝計邪文武成王之德剛是以勝幽厲平王之德柔是以危

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉

凶生焉

易作八卦天地人之道悉備其中一天也二地也三人也兼而兩之則一與二為地三與四為人五與六為天太極中道於是乎行中無定體隨所在為中變動不居周流六虛道之所行文之所存也物謂剛柔之物剛柔相雜自然之文成乎其中天地日月之所以運陰陽四時之所以成莫不一本於自然而人事則體之文之不當數所攝也君子趨中則吉小人背

中則凶君子常居其吉小人常居其凶吉凶之生自文不當中来故夫聖賢用易有安無危有治無亂有存無亡凡以明易之心而已矣然則學之為聖賢事其可一日已乎

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

嗚呼讀易而聖人之心可見矣聖人憂天下後世之

為君臣與夫凡有生於天地間不知欽畏修己以自蹈安平無事之域是故辭不得不危知危而危之則平於危而易之則傾平故吉傾故凶其道甚大心法之一與天地並蓋周流於太虛之間而莫知其紀極者也而象之所示百物不遺因象求意道可得焉若夫文之終始吉凶微著悉具其中一失厥理凶吝隨生考象玩文以危為懼易道之大得之在我斯可與天下同其憂患吉凶矣用顧不大邪

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能説諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

易以乾坤成書乾一坤二周流于六十四卦之中惟一故健惟二故順健而不縈險以之知順而不難阻以之知險阻者天下之至情而乾坤之畫動於此險阻之幾著於彼蓋陽陷于陰則為險陰困于陽則為阻乾坤得陰陽之變險阻以明大中至正之道於是

通焉天下始知所以避就於吉凶而亟趨夫中正之域矣能説諸心順天下之心而明示以吉凶天下之心孰不説也能研諸侯之慮精有為有行者之慮而成就其亹亹之誠諸侯之慮以之研也惟説心故能研慮豈不曰吉凶之理既定君子於是可以有為有行者邪諸侯有民人有社稷其慮為危故獨取諸侯言之若衆人之慮則有無淺深固自不齊也

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知来天地設

位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

聖人於易得乾坤之易簡而曲盡其變化云為之道有吉而已凶莫加焉吉祥之幾已為先著象事知器器成而天下以之利占事知來著立而大疑以之決天地設位于上下成能實待於聖人其道孰先于此二者人謀謀之人以盡其智也鬼謀謀之鬼神以盡其神也聖人之制器設著夫豈任一己之私意為之哉此百姓之所以與能而莫不便利之以迄於今也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

自八卦以象告聖人於是論易之情易復于性莫見其朕爻以效動情乃生焉凡易之情天地萬物之情也剛柔雜居而情生情生而吉凶見矣變動以利言吉凶以情遷變動以成天下之大利而吉凶之遷則

自乎其情情得其正為吉情失其正為凶愛惡相攻
遠近相取情偽相感皆情之所發也愛惡之正吉生
焉愛惡不正凶生焉悔吝者吉凶之未著悔可至於
无悔相取之間一有失正悔吝隨之是其可不慎邪
若夫情偽之感其端甚微其兆甚大情本於誠偽入
於邪感與見於己利害形於事易書盡天下之情偽
在學者誠意以明之而已矣凡易之情近而不相得
則凶或害之悔且吝申言愛惡遠近之情也聖人憂

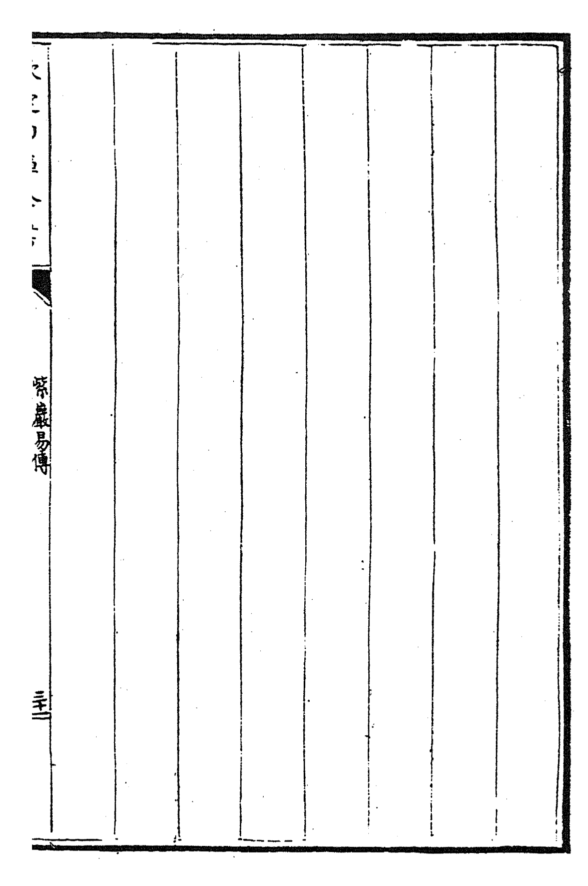
天下後世而作易故所以垂訓纖悉備盡嗚呼至矣

夫

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

聖人於是論易之辭聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言聖人之辭本諸天理自然之文與道適契六辭之設為諸子百家言為異端言也諸子百家不明於道而馳騁於辭惟吉人之辭雖未足

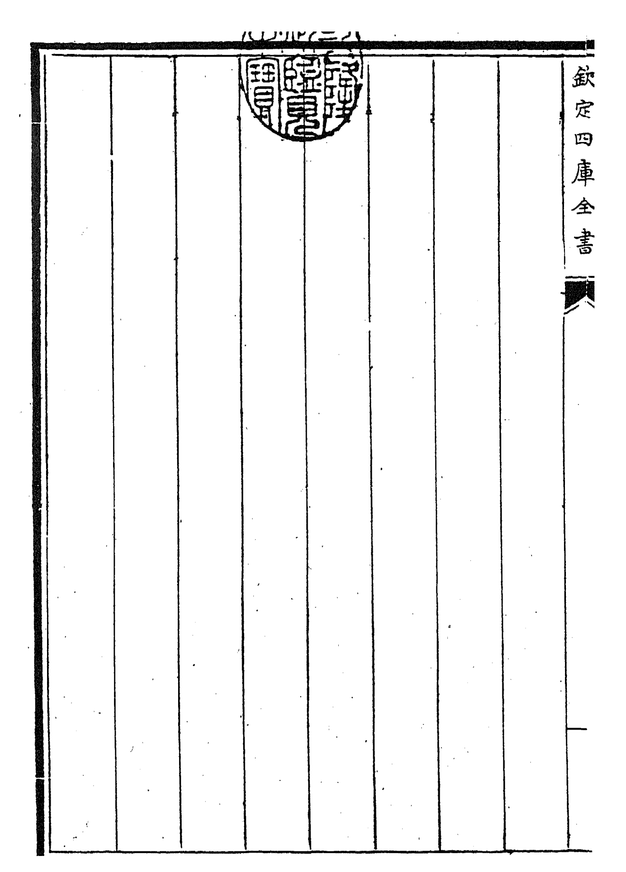
以盡道亦庶幾乎有常而不敢支離其說者焉是皆作之於心見之於言害道害政為獘至大不可不察也觀六辭而聖人之辭若日星之麗天雖歴千萬年煥乎有不可掩者矣嗚呼辭六而已凡天下之有言靡不曲盡其情其一吉其五凶辭其可不慎歟非得道之中正者遽可著之於辭歟將叛謂叛於理叛於道叛於事知其不可言而言之不可為而為之故慙也

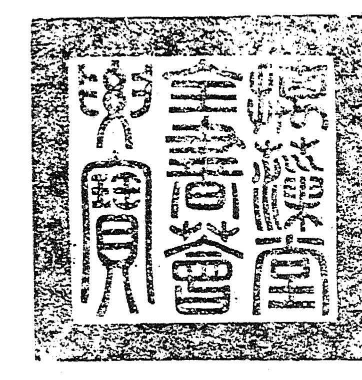

紫巖易傳卷八

謹案卷七第二十四頁前四行大衍之數五十至再扐而後掛程傳移在而行鬼神也下天數五至而行鬼神也程傳移在天一至地十下本義因之此從古本

卷八第十頁後三行繫辭于十三卦制器之後刋本十訛一今改

覆校官助教臣金學詩

校對官編修臣朱依魯

謄録監生臣楊邦彦

欽定四庫全書薈要

經部

紫巖易傳卷十九

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷五十六 經部

紫巖易傳卷九

宋 張浚 撰

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

天地之神明聖人之神明也天地贊聖人以生蓍聖

人發神明之妙用參天九之也兩地六之也九六之數定而易道行矣獨取諸九六立乾坤之數曰倚數云觀變陰陽觀蓍之變也發揮剛柔揆變之體也道德至與義其著見者焉性理至微命其一定者焉易具太極之中道德合而為一初非淪於太高失之矯拂而不可行於天下者故辭之所指無在不宜義其理哉是故窮天地萬物之理若隱若顯皆不得遁其情盡巳之性以盡人之性盡人之性以盡物之性盡

物之性可以贊天地之化育天地萬物吉凶死生之數皆繫於易順易則治悖易則亂易之為道不亦妙乎

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

性命之理中道也文王兼三才以發太極之蘊三極

之道於是而著吉凶始大明於天下得中則吉失中則凶莫非理之自然故曰將以順性命之理焉分陰分陽天地人之陰陽也迭用柔剛九六交錯之柔剛也畫言其數位言其序

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

伏犧氏以數畫八卦自一至八九實周流乎其閒天地定位上下分也山澤通氣氣之感也雷風相薄勢

之激也水火不相射性之反也此八物者或分或感或激或反相與致用於宇宙之内而萬物以成八卦之錯錯此而已八卦相錯而八物之象通變不窮時有往來道則一致考千古於目睫之前明百世於指掌之近皆不離夫六十四卦中易之逆數道通神矣然聖人用易能逆而變之非特逆知其吉凶而已也雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兑以説之乾以君之坤以藏之

動散潤暄見於用故以物言止説君藏本於道故以卦言動之於始藏之於終始終生化莫知紀極是易之神也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤説言乎兊戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝之出也萬物莫不出帝與萬物非一非二舍萬物而帝之為神亦不可得而見矣説萬物終始萬物非艮兊得專之故曰言云

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兊正秋也萬物之所說也故曰說言乎兊戰乎乾乾西北之卦也言隂陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

木落糞本萬物致養於坤其孰不然萬物役役皆為坤之役自有宇宙一息不停夫坤何為者邪

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風熯萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

帝與萬物相終始有神以運動乎其中至神功用寄

于六子動之橈之燥之說之潤之終始之萬物之生成悉繫於玆其序則文王八卦之序也澤不足以盡說物之道而萬物所甚說莫過於澤前言兌以說之謂澤不足以盡說也若夫終萬物始萬物艮實司其任山靜而已烏能成始終於一致哉水火相逮相資以致用也雷風不相悖相成以施化也山澤通氣相感以利物也變化之道於是而興神之妙物有不可致之者此也自天地定位而下本八卦相錯者言之

自水火相逮而下本六子之變化者言之是以其辭之不同

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兊說也

凡此皆陰陽自然之性坎陷於陰有出險之道不終陷也故曰習坎云

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兊為羊

馬況健牛況順龍況變動巽何以為雞雞知時巽之權也坎何以為豕豕北方至陰之物其色黒其位為智也離之雉文明也艮之狗善守也兊之羊說順也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兊為口

乾為首唱之於始也坤為腹容之於終也震為足有行也巽為股隨震也震動於下巽則權之坎為耳天一所通也離為目地二所中也艮為手止也兊為口

說也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兊三索而得女故謂之少女

乾索於坤為男陽為主也坤索於乾為女陰為主也

此陰陽相感之義

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為

良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

金乾體也乾何以玉以其體常而盡變故歟為寒冰位在亥前卦起於子為大赤至陽赫赫為良馬健而有順體為駁馬五色備為木果生生不窮

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黒

為布萬物芒芒廣無不被為釜熟物而化之為吝嗇陽動施陰翕靜為子母牛至順之性無時而已為文

陽一陰二錯雜為文山川草木炳然于下為泉為柄萬物依坤以出入生物之柄在坤其於地也為黑至陰之色

震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

為龍蒼龍直東方變化不常為玄黄坤體一索於乾為震得玄黄之正云為敷萬物敷生為大塗物自震

出為蒼筤竹以色取陽動於一貫四時而不改為萑
葦蔓行相連其生不窮一陽之動似之其於馬也為
善鳴乾動於下為馵足為作足後足左白曰馵震地
在左而德配於巽其於稼也為反生一陽之復則然
巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進
退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為
近利市三倍其究為躁卦
為繩直風之鼓物甲折齊一巽之繩直取齊一也為

工巽以入之惟工則然為白萬物潔齊為長為高乾陽在上巽順而升為進退柔道多疑巽一索於乾以柔遇剛進退其心為不果果斷非用權事為臭物致潔則香遠聞其於人也為寡髮為廣顙陰不敷於上故寡髮二陽廣顙象為多白眼離為目巽一陰在下萬物潔齊而未相見也為近利市三倍巽以權之也坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟

心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

為水為溝瀆泉始達為隱伏陽陷於陰為矯輮水之行也其象如此為弓輪矯輮之功為加憂為心病為耳痛陽陷之應為血卦為赤至陽生於坎中赤陽正色為美脊為亟心乾陽居中陽健而動為下首水性趨下為薄蹄一陰處於下為曳陽陷而陰病之其於輿也為多眚坤為大輿坎中剛而上下俱柔失坤之

性剛陷必拆為通習坎故通為盜陰始陷陽其情貪

其中險其於木也為堅多心剛在中

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

為甲冑為戈兵火炎兵象也甲冑取外剛義為大腹

中虛有容為科上槁火性進上

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為

狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

為山為徑路山徑象陽之在上萬物之出入至艮而止所由行者鮮矣為小石有動止之象焉為門闕萬物出入之機為果蓏果蓏草木之實陽止於上故云為閽寺職主禁止為狗善守為鼠晝伏夜動艮次坎故云為黔喙之屬陽玄在前為堅多節陽止在上二陰承之

兊為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也

為剛鹵為妾為羊

為巫巫之通神以言為説為毁折陰毁居上為附決

少陰之性為剛鹵兊居西方其性堅剛鹵澤水之結

也

序卦

有天地然後萬物生焉盈天地之閒者唯萬物故受之

以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以

蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需

需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜

天下順比不畜則放臣之畜君其可無邪

物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

由我之泰致天下之泰禮其貴乎人君行禮君子進矣行禮者其德剛

泰者通也物不可以終通故受之以否

知泰必有否而兢兢勉修厥德泰可長也

物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨

天下之事至於陵夷大壞自悅豫中來豫而隨隨而

蠱理之必然也非仁心動於内而有事於天下何以致剛陽之浸長而治道以大哉

臨者大也物大然後可觀故受之以觀

陽德盛大天下觀化

可觀而後有所合故受之以噬嗑

嗚呼君人而欲除大間於天下非德修於内黙有以動天下心間固未易除矣

嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

致飾然後亨則盡矣故受之以剥剥者剥也物不可以終盡剥窮上反下故受之以復

致飾亨盡剮致於剥千萬世一轍也三代而下喜文華忽敦樸略介胄恬不知變此何理哉此何理哉

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜

畜賢莫大於誠

物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動

故受之以大過

德之剛中非養莫成

物不可以終過故受之以坎

剛過於中其失必陷沈潛其剛乃能有濟中其大哉

坎者陷也

坎之為卦陽雖得中二陰陷之取諸習坎中德貴大

德大而後可以出險

陷必有所麗故受之以離離者麗也

陽德既充孚于上下陰乃麗焉

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

嗟夫父子君臣夫婦之道不明於天下天下不流入於夷狄禽獸者幾希矣嗟夫有父子君臣夫婦之名而欽之不至誠之不盡忠之不竭信之不立和之不生其與無之何異哉治道之不興所由來久矣不有

君子獲用於時而得行其道風俗豈易變歟

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人

德之昏明自家始家道正而明家道不正而昏明德之傷不反諸家其能治乎

家道窮必乖故受之以睽

二女同居志不同行睽為卦則然家道之窮其惟好

色歟先王謹禮家道日昌

睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以

終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損

荒怠安佚亂所由生厲精為治周宣所以中興也

損而不已必益故受之以益

損已獲益天之道也行之不力徒損無補

益而不已必決故受之以夬
德盛者賢必助不決奚為
夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇
而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受
之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下
故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若
鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動
也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可

以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐

漸而受之以歸妹歸妹受之以豐賢者獲進得所歸治道亨大可期也必取諸歸妹豈非英才迭進之象歟

豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽

亂生於治窮奢極侈致之也居豐用約非有德之君

孰能行之不然耳目心志之閒鮮不為讒佞所俊惑

矣

巽者入也入而後說之故受之以兊兊者說也說而後

散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以

節

渙離散之卦離散之初人情未通不為之節何以能

久

節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以

小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

雜卦

乾剛坤柔比樂師憂

聖人無憂樂與天下同其憂樂夫行師以除天下之害而聖人憂之何哉豈非兵凶器戰危事人命至重有不可不憂者邪嗚呼德失而後有師師非先王得已也

臨觀之義或與或求

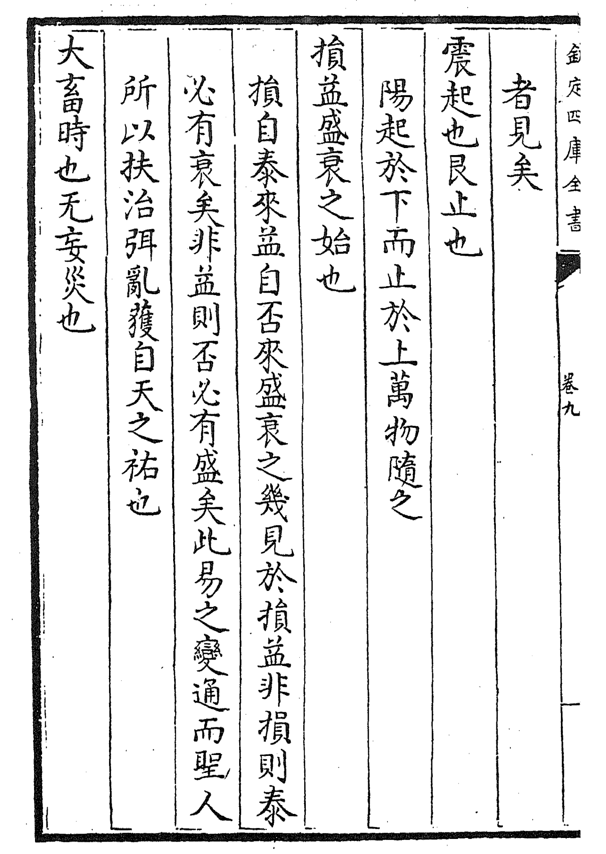
臨二陽在下四陰與之與之者在上觀二陽在上四陰求之求之者在下嗚呼剛德之貴於人也久矣夫

屯見而不失其居

萬物盈於天地閒方屯之初形色著見各以類居屯之利見侯因所居而治之也

蒙雜而著

蒙者蒙也蒙故雜而性之清明與蒙俱存蒙去而著

者見矣

震起也艮止也

陽起於下而止於上萬物隨之

損益盛衰之始也

損自泰來益自否來盛衰之幾見於損益非損則泰必有衰矣非益則否必有盛矣此易之變通而聖人所以扶治弭亂獲自天之祐也

大畜時也无妄災也

人君剛德之修健為之正是謂千載之遇此時也非人力所能為也是以君子貴逢時无妄本於自然之謂非所宜得而得非所宜有而有為无妄天實使之聖人則以為災云

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

謙之失輕豫之失怠

噬嗑食也賁无色也兑見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剥爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人内也

家道乖於内睽孤見於外易始乾坤禮始敬詩始二南書始二女畏睽也其事莫不以正身正家為本堯典曰我其試哉意蓋有在矣

否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也

賢者歸則天下歸之矣

同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐

多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

夬決而乾成易道通矣小人之憂其必思所以害君子君子守正積德詎可一日巳邪

紫巖易傳卷九

欽定四庫全書薈要卷五十七 經部

紫巖易傳卷十

宋 張浚 撰

讀易雜記

甲巳乙庚丙辛丁壬戊癸素問謂五天之氣經歷二十八宿同分為合 太元曰一與六共宗二與七共朋三與八成友四與九同道五與五相守十干合數也一六水土數甲巳為土乙庚九數乙庚為金三八十一數一

水也丙辛為水四九十三數三木也丁壬為木五與五二五數二火也戊癸為火

自昔論河洛圖書必曰河圖四十五數虛五為五十與大衍數合而不知河圖實五十有五數也夫大衍本之洛書而虛五至揲蓍則又用四十有九而虛一聖人用天地自然之數以立法不苟為也今考河圖縱橫數之皆十五而一九離坎子午位其數十二八坤艮寅申位其數十三七震兌卯酉位其數十四六巽乾巳亥位其

數十十在中矣合之不曰五十有五而何歟

二　七　六

九　五　一

四　三　八

易九六數也而六在九中然則易九數也伏羲卦數乾一坤八九也兊二艮七九也離四坎五九也震三巽六九也合之為三十六六六之數亦在中矣至文王易八卦定位乾坤之數九乾三得以包坤之六坤六不得包

乾三震巽之數九坎離之數九艮兊之數九皆自其畫推之陽為一隂為二也合之亦為三十六或曰易數九而八卦之數止於八何也曰八卦九數也獨不觀八卦各守其位太極居中以運動八卦而神之乎或曰然則大衍之數五十其用四十有九四十有九七七數也易何獨用九哉曰十百千萬盈數也天地之數五十有五聖人不取地十盈數兩其五而取之貴變也大衍之數五十聖人用四十九而虛一四其十一其九而後著可

揲大衍揲之以四用十始數也分二掛一歸奇則有九

以周變乎中而後四象可成八卦可定易之數九不可

過也過斯亢而不能變

巽五　坎六　艮七　坤　兌　乾

伏羲

乾一太極居中坤八　文王　離　太極居中坎

兌二　離三　震四　巽　震　艮

老陽老陰數六十少陽少陰數六十卦數也六十四卦

去四正爲六十老陽少陰數六十四六十四卦數也蓋

八卦之體本一七其變為八八數八卦列而九行其中
然則六十四卦四九四七之數也易以陽變
莊子曰其數一二三四是也此正天地十數配以五則
七八九六與十數皆全矣一四二三兩合之俱為五五
固在其中
列子曰易變而為一一變而為七七變而為九至九復
歸一一太極也自少陽變老陽復歸大衍曰復歸一九
復歸一還淳反樸體謙用虛象也

甲乙壬癸乾坤納甲也甲乙木壬癸水何以屬之乾坤蓋天地生成之功在木水考諸四時之運可得也聖人以生成大功歸乾坤非五行所得專耳

七八九六為四象何也七八九六五行成數有象可見天下之象從此出也故夫七八九六火木金水象也而五土在其中一二三四得五而其象著見則是天地十數皆具四象中矣聖人非用四用十也非用十用五十有五也七八九六五十有五全數也

易有太極是生兩儀太極一也兩儀三之矣兩儀不必天地凡分為二者皆兩也分為二而七八九六之數成五行之象於是大著焉

乾配甲壬坤配乙癸艮兊配丙丁坎離配戊已震巽配庚辛此納甲法也乾數一九而奇坤數二十而耦艮兊之數三四坎離之數五六震巽之數七八隨十干次第而立數也甲乙乾坤之始闡於仁也壬癸乾坤之終藏於智也

火一土二木三金四水五為納音元數自揚子雲發之子午甲巳之數九丑未乙庚八寅申丙辛七卯酉丁壬六辰戌戊癸五巳亥四以十干十二支配數五而數之餘一火數也餘二土數也餘三木數也餘四金數也餘五水數也六十甲子立矣火無聲水滅之而成聲土無聲火堅之而成聲水無聲土激之而成聲

土數一金數七水數五火數三木數九為納音正數以庚子土論之一數也甲子金七數丙子水五數戊子火

三數壬子木九數各以天元立數斯得矣

乾一九坤四六艮三兊八坎十震七巽二離五退藏數也合而為五十五十有五之數在中矣乾一九合為十坤四六合為十艮震合為十巽兊合為十坎兩其五為十五十也離以五數居以虛位葢天五行乎其中

先天圖以乾之一加八卦數於其上若一與一為乾一與二為夬一與三為大有一與四為大壯一與五為小畜一與六為需一與七為大畜一與八為泰自乾而兊

自兊而離自離而震自震而巽自巽而坎自坎而艮自艮而坤先天之象立矣故復之一交姤之一得一陽復之二交姤之二得二陽復之三交姤之三得四陽復之四交姤之四得八陽復之五交姤之五得十六陽復之上交姤之上得三十二陽其法下交而上施所謂一陽陽卦陰卦各一也畫而至復之一則為陽卦三十二矣惟姤亦然

天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此天

地之中數也而聖人用之何以知其然蓋一三五七九合之為天數而天數不過五二四六八十合之為地數而地數不過五天地奇耦生成數總之為十五其十而為五十五復因之為五十有五自然之數皆不離於中中故變變故其道不窮聖人體道之中以用數之中故達夫消息盈虛之理明夫吉凶禍福之幾審於動静避就之方其修之於身見之於行事施之於天下莫不一本於中而易道以興卦爻自是作也

一其五為七十二候二其五為三十六旬三其五為二十四氣用數者往往以五為宗

參天一三五而為九也兩地二四而為六也三才之數兩之為地三之為天亦不出乎九六故曰參天兩地而倚數

七十二候乾陽三十六坤陰三十六也乾四其九坤六其六

易八卦之畫乾三坤六九也震五巽四九也坎五離四

九也艮五兊四九也合之三十六矣

火用事見六庚有庚伏之節何也曰此革之時也澤金

離火相息不有土以救之金其滅矣故革之彖曰革而

信之信土也夫金生於巳歷六庚於離火既相且王之

時非未口中之承其母養其子何以使天地生化之功

不絕邪故氣至未而庚金伏於土火不能害而後能裁

成萬物也

一陽數之始二陰數之始三陽數之次四陰數之次由

一至九而五為數之中一陽生於子子屬北方水故一為水二陰生於未未屬南方火故二為火三陽生於寅寅屬東方木故三為木四陰生於酉酉屬西方金故四為金五陽生於辰五陰生於戌辰戌皆土故五為土揚元

素陽為生數則陰為之成數陰為生數則陽為之成數所謂一陰一陽之謂道也

生成之數配於十干甲為陽木數三乙為陰木數八丙為陽火數七丁為陰火數二庚為陽金數九辛為陰金

數四壬為陽水數一癸為陰水數六戊已各以五為配
配於四方東南陽也甲丙乙丁其數各合而為十西北
陰也庚壬辛癸其數各合而為十土居中宮分王四季
戊癸之數合而為十所謂大衍之數
東少陽位南老陽位陽極生陰故離陰在其中西少陰
位北老陰位陰極生陽故坎陽在其中 元素
乾之畫三而震坎艮之畫皆五坤之畫六而巽離兌之
畫皆四合之為三十六分之為十八太元曰天數十八

地數十八其本諸此乎

歸奇於扐以象閏何也大衍用四十九老陽餘數十有三老陰餘數二十有五合之為三十八少陽餘數二十有一少陰餘數十有七合之亦為三十八乘以六爻之位則二百二十有八也凡術於筭者率以二百二十八為求閏之法蓋自然之紀如此

歷法十九年為七閏七閏為一章四章為一蔀四蔀之數七十有六

黄帝筭法總二十有三數謂一二三四五六七八九十百千萬億兆京○垓秭息營反壤溝澗正載從壤已去有三等數法其下者十十變之中者萬萬變之上者億億變之

乾九金成數也坤六土成數也乾坤之數衍錯而為八卦

九六十五也七八亦十五也以五成之而合九六七八之生數皆為五五者數之中也

坎離水火以陰陽造化之中居於南北而精神之運生物之功於是出矣坎離之用在八卦最為大

震兊位東西長男配少女也生生化化之功終而復始陰陽相繼之道也

先天圖兊以二巽以五居乾左右震以四艮以七居坤左右陰從陽陽從陰各以其性之自然也父子正位于上下而男女各以其配協成造化坎離位東西之中以運動出入之造化妙處生此夫震坎艮本坤體索乾得

之巽離兊本乾體索坤得之隂陽相從其理然矣

洪範九疇之數合之為四十五與河圖配也一五行水之生數也蓋五行生於水有水而後有火猶人之有精而神從之也木之著見金之堅剛土之敦實自此次第以生然則五行雖五合之水也天地渾冥之初惟水而已次二曰敬用五事敬禮也火之生數也次三曰農用八政木之生數也仁政於是行矣次四曰協用五紀稽之天道以成其性金之生數也次五曰建用皇極皇極

土生數也次六曰乂用三德取水之成數而道之著見于德者也次七曰明用稽疑取火之成數而用其明以決疑也次八曰念用庶徵取木之成數而用其仁以修政也次九曰嚮用五福威用六極取金之成數而用其信以裁斷也

乾天也寄用在坎水坤地也寄用在離火天之始數一一即水也地之始數二二即火也乾坤始用著在坎離吾不知乾坤之為水火乎水火之為乾坤乎氣以水行

塊以火結雲徂于天日行乎地萬物以化文王之易退乾進坤坎離以正上下之位不徒然也

坎離二卦具艮震兌巽之體然則五行之大者莫大於水火而金木土藏其中矣夫五行雖五其數則二洪範一五行一水數也而繫之五行蓋五行皆本於水人物之生自水中來及其死也復化而歸於水為火為木為金為土次第而成在人則精神筋脉骨肉之象也若考之於天地萬物莫不然矣

九六為乾坤之數而通變不窮予固著論以辯之矣故
凡易之爻數皆用九六以盡其變易道於是行也夫九
六七八合之皆為十五十五者天地人之中數皇極之
道在是聖人用九六而不用七八豈非九六得數之中
而能變七八得數之中而不能變邪吾以知聖人之心
惡夫執中無權舉一廢百者也學中于聖賢者可不盡
心于此哉
諸儒所傳變卦圖謂自復姤自臨遯自泰否變名不正

矣故紛紛然持異同之論于其間也曷不曰自乾坤之一陰一陽而變至於三陰三陽乎夫乾坤成列而易行乎其中六十四卦皆乾坤錯變而成以盡天下萬物之理者也復姤臨遯泰否之名乾坤之見于時用者安可以易道變而特歸之於此數卦哉故夫不知九六之變者不可與論乾坤不知乾坤成列而易行乎其中不可與論易乾坤者何也一陰一陽之道也繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦夫子之言豈不

明甚矣乎
一三五為九二四為六九六陰陽之生數而能變者合四九之數為三十有六合六六之數亦為三十有六然則乾坤一道耳陰陽一理耳用之于乾則健為九用之於坤則順為六若七八為陰陽之成數數窮而不能變聖人以是不用此天地萬物自然之理非聖人之私也謂夫陽道主進故九為老陽陰道主退故六為老陰豈知夫聖人所以取九六者特在夫得陰陽之生數而能

變乎九六之生數五也七八之生數亦五也夫陰陽之
生數無所往而不中矣中故變變故通
重易立畫諸儒多以數推之而其理則未明也盍不以
孔子之言而正之乎繫辭曰立天之道曰陰與陽立地
之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故
易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章
嗚呼畫之矣聖人發明天地之中道以示天下後世使
知夫得中為吉為貞過中不及中為悔為吝為凶也然

而聖人所謂中非有一定之體而過與不及之間又各有中道要在明權識變不悖於天地之理不拂於天下之心所以立已所以趨時曲折合道而罔不適于中生利萬物之功自此出也嗚呼非潛心於聖人而私僞畫去安足與論此哉

文王之易六畫所以發明天地人之中道也伏羲三之未得為中乎是不然數始於一分為二演而為三重而為六其實皆一也三之六之一未嘗不行乎間一者何

也中也伏羲畫以象天地人之設位天陽也地陰也一陰一陽合之而未嘗不中矣天剛也地柔也一剛一柔合之而未嘗不中矣人生于天地間處陰陽剛柔之中故聖賢修已之學可以配天地而裁成輔相其道人其大哉傳曰人受天地之中以生中所固有人自棄耳然則伏羲畫易中之本也文王重之中之用也

參伍以變錯綜其數何也此論卦爻之數也卦爻之數本於大衍故揲蓍布卦三而成乾三而成坤因三而參

之以盡其變合其數而六十四卦成七八九六數之成者也一二三四數之生者也因五而五之以盡其變合其數而老陽少陽老陰少陰迭相為用三百八十四爻具通其變而陰陽之運於天地者可得而稽矣故曰遂成天地之文極其數而陰陽之著於萬物者可得而考矣故曰遂定天下之象參之伍之所以肇數也錯之綜之所以成變也變者數之始數者變之終其實一也河圖天地自然之數伏犧未作易已有是數矣其後文

王以八卦配之得無義乎夫河圖五位其中此太極也六為乾父道用事七為兊八為艮九為離蓋陰陽造化之理自少而中也至九復變為一坎配於離而生生不窮矣於是二為坤三為震四為巽母道復用事震巽生長萬物而會歸於太極之五終終始始迭運無窮其理豈不至微至妙哉

河圖四正及中皆陽數經之也四維皆陰數緯之也陽數專於東北而備於西南

甲巳化土木克土而土之氣達乙庚化金金克木而金之用利丙辛化水火克金而水以生也葢陽火克陰金然後金得其融結成體丁壬化木水克火而木以生也戊癸化火土克水而火以盛也

雜記乾坤說

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎乾上之元所知者進而已存而已得而已晏然自謂如日當中而恣情悖理無不至是為失其正聖人知進

有退之道存有亡之道得有失之道兢兢業業謹守厥中使不至亢於正得以後世承之天下可常治而百其傳也聖人知幾以中止亢吁處乾上之位有必悔之理而非聖人不可以變悔為吉也

知至至之可與幾也知終終之可與存義也　知德業以進修必大乾乾夕惕若厲而勉之曰可與幾幾者道之微謂可以盡乾之道也若夫居下卦之上而身履乾德義有不得一朝安處者矣惟乾乾夕惕若謹守臣道

不敢少踰於禮曰可與存義存君之大義云耳乾六爻皆君道而爻畫變則又有君臣之訓若二五之水流溼火就燥雲從龍風從虎君臣事也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉何謂也　元亨利貞雖曰四德其實一也分為四德合之畢歸於乾其在五行金木水火象也金木水火皆本乎土之一氣故曰其實一也聖人明為之訓曰乾元者始而亨者也是亨在元中元實

該乎亨利貞者性情也是利貞為元之動靜而元又該夫利貞何以謂利貞為元之動靜利情也動也貞性也靜也利以成物貞以止物獨不觀四時乎利成物於秋貞止物於冬一動一靜乾元之徳以大而復歸於元矣元以利物為大此天地之心亨通之貞止之皆以成其利故曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉聖人釋利貞必曰性情者教學者以利物之功俾知所適從也夫性靜情動情動所以利物而動不以貞反以害物

必也修性之靜然後情動于外者無不當物蒙其利故貞之於冬亨之於夏利之於秋元之功也學者法乾元之功欲以利物宜善用其貞

初九潛龍勿用　乾用皆龍天一之水為潛陽生于一中和之氣方萌於中靜以養之所以大其德也舜之居深山傅之築伊之耕呂之釣顔之陋巷皆勿用也而舜正得乾初象吁豈獨聖賢行身為然哉人之養生而不知乾精神莫之全一矣

潛龍勿用陽在下也　初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隐者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

潛龍勿用下也　潛龍勿用陽氣潛藏　君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隐而未見行而未成是以君子勿用也

九二見龍在田利見大人　自一而二乾德著見惟存其誠化以之行利見大人可以興事造業而大有為於

天下也一動而二為見處下卦中為田三畫其天地人象二地數也舜三徙成都在田也

見龍在田德施普也　九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也　見龍在田時舍也　見龍在田天下文明

君子學以聚之問以辯之寛以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎　體剛用謙以大德業法天之時其健不已三在六位為人在時為辰其數十二終日也以乾承乾乾也數至三而變夕惕若懼不合於天也厲无咎有為不可易也

終日乾乾反復道也　九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故

乾乾因其時而惕雖危无咎矣　終日乾乾行事也
終日乾乾與時偕行　九三重剛而不中上不在天下
不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣
九四或躍在淵无咎　動以趨時動不妄動聖賢之心
本以利物乾卦體實為天一之水生成數四應初而動
上下進退惟恐失時勉德業之為趨事功之會四其志
也
或躍在淵進无咎也　九四曰或躍在淵无咎何謂也

子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎　或躍在淵自試也　或躍在淵乾道乃革　九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

九五飛龍在天利見大人　居中守正德與天同天下樂推其變莫測聖人得時一德者應

飛龍在天大人造也　九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍

風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也　飛龍在天上治也　飛龍在天乃位乎天德　夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉　數變至九而窮變而通之復歸於一聖人之難也必復其心復其性以復於道然後能不亢是以自後而人先之自下而人高

之

亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也　上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也　亢龍有悔窮之災也　乾元用九天下治也　亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則　亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶　一而不變不易乎世也靜而復本不成乎名也不為世移不為名遷潛養其一與道為居故遯世不見知不屑屑於心夫君子求知于天何悶之為

樂則行之憂則違之　有可樂之道無可憂之事道與事之判也久矣陽一為樂陰二為憂

君子以成德為行　德成於内而後行著於外

庸言之信庸行之謹　言行德之符君子養德於一動

以涉世其言行足以格化云庸者常也言行之常不失信謹自然之符耳

君子學以聚之問以辯之寛以居之仁以行之　博學以窮天下之理審問以求聖賢之中寛足以得衆仁足以利物君德於是著矣故夫學問所以求諸已也寛仁所以施諸人也四者一不備皆不能以有化時舍也　君子德成而動以時

或躍在淵乾道乃革　龍蟠于淵養其靜也或躍而動

其勢必變在田出而著見也在淵則利澤將施矣

同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎水火以氣求風雲以聲應水之於溼火之於燥以相制為用君臣交修之道也雲之於龍風之於虎以相感為用君臣會遇之道也五土數也二火數也

乾元用九乃見天則　天則之行未嘗有過惟其中而已聖人用九豈非存之以中哉聰明聖智而持以謙崇高博大而守以約用九之道也

君子以自強不息　其不息者何事亦曰强於為善而已矣夫天運以健生利之德於是乎著君子遇時惠澤之及乎天下何可息也

九四或躍在淵无咎　德業俱進而存身至静之地文王在岐心則然也

九二見龍在田至君德也　君德以正中為本惟正中則无所不通而順合天人之心正中何為而德哉其本起於言行之微其效著於家形于國行於天下故夫言

信行謹君德以成閑邪存誠求諸内以養其德也善世不伐有諸外而用以謙也如是則德博而化矣

君子以自强不息　天行之大者莫如日月日月以健故其行不息其行不息故其明不息君子法天其自强如之何亦曰强於為善以充其生利萬物之心而已夫雞鳴而起孜孜為善舜之徒也舜惟自强于善天下均得其生雞鳴而起孜孜為利跖之徒也跖惟自暴自棄而果於為不善故天下均不得其生大哉乾乎以生物

為大而君子勉之一身至誠之道足以配乾其用大矣夫

乾九三不言龍九三位人道龍之在人變化不測不可以象見

終日乾乾夕惕若厲无咎　君子法乾之不息以充其德其所乾乾者何事德業之道脩而已故能體乾在我動罔非乾正念既存邪志自去德積於身而業成於外嗚呼盛矣

乾九三獨曰人事知乾一為天乾二為地乾三為人若夫乾之四則非人矣故曰上不在天下不在田中不在人

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事　體仁則與仁為一全體在仁人誰不信服故足以長人嘉會則仁義禮知充塞于心動無不當理矣故足以合禮義以制物而所主在利義其有不和知以建功而所守在貞事其有不幹幹者何事之所自

立也和者何義無不得其宜也

君子以厚德載物何也　善論大臣者必曰力量何如非力固不足以任天下之重而所以養成其力量者在厚德而已矣德何為而厚乎曰至謙至恭至虛至正德之所以厚也若是也天與之人説之合天人之助以立乎人之朝其於在物也何有坤體柔順謙恭虛正所自生也君子法之以厚其德莊子曰水之積也不厚則其負大舟也無力風之積也不厚則其負大翼也無力厚

其貴乎

先迷後得主　說者謂君唱臣和先之則迷信是說也君唱而非其道從而隨之可乎先迷者何謂夫道未合誠未㓗而區區然强之以難從行其所不可行君胡為而信之天下胡為而化之將身之不能保何以惠利天下也故曰先迷失道後順得常孟子曰一正君而國定懼先迷也君正而順可行矣

西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶　君造始臣

代終率朋類以竭力于下而功則歸之君代終之道也故夫喪朋者非謂絶朋類而不用也

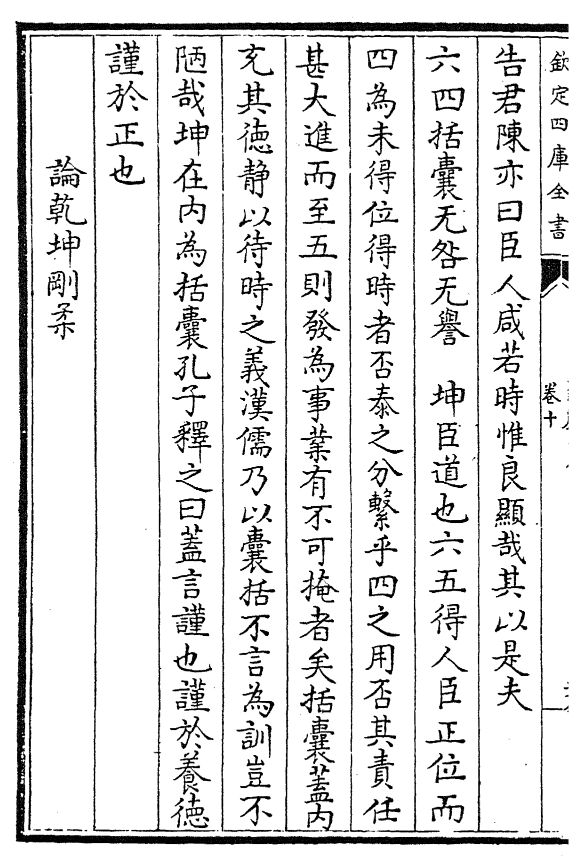
初六履霜堅冰至　初六姤之一陰也一陰方生已有冰堅之漸豈非其勢既盛其事必至哉甚矣夫小人之不可用事於內而恃之以為心腹也彼其得君於內是將變亂是非以邪害正馴至無疑矣夫人君不善之心生則不善之言入不善之言入則不善之人至應捉影響不約而合一氣之所名一聲之所感也有天下者誠

能慎其心術之微無使流入于不善小人何自而投間乗隙以幸其得用乎聖人於坤之初六丁寧訓告甚嚴且曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃以明堅冰之禍本自夫所積善不善之間而臣子之為大惡者實由夫君父之心有以啓而致之於先也不然彼安得而在吾君之左右以養成其病以竊盜其柄邪詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰亦有意夫使知辯之于早者也

六二直方大不習无不利　坤有静厚之德而六二得中於内所養愽大矣故動而見於事業其直可以上通于天其方可以下法於地直自敬來雖闇室不欺也方自義來雖死生不變也吁為臣若此安有欺天責國之事哉事業之大復何疑也

不習无不利　君子以敬義而行乎内外其設施舉措罔不契合于天人之心矣何所疑而復習之邪一為仁二為義二火數為敬

六三含章可貞或從王事无成有終　書曰爾有嘉謀嘉猷則入告爾后于內爾乃順之于外曰斯謀斯猷惟我后之德古人非徒為謙謹之末節也道不通於君君心未信之而欲急急然行其道於外難乎格化矣坤六三之含章蓋守臣道之貞而欲推其美而告之君使君心感悟而自行之吾知謹守臣職以從於王事而已大臣諸侯之事也故曰陰雖有美含之以從王事弗敢成也如是則利澤及于天下萬物而其智光大矣周公之

告君陳亦曰臣人咸若時惟良顯哉其以是夫

六四括囊无咎无譽　坤臣道也六五得人臣正位而四為未得位得時者否泰之分繫乎四之用否其責任甚大進而至五則發為事業有不可掩者矣括囊蓋内充其德静以待時之義漢儒乃以囊括不言為訓豈不陋哉坤在内為括囊孔子釋之曰蓋言謹也謹於養德謹於正也

論乾坤剛柔

剛陽也健也君子也柔陰也順也小人也然則坤何以取於純柔哉曰乾坤之剛柔剛柔之中也剛柔之正也剛柔之見于用者也諸儒之論剛柔則失之矣夫君道主剛而其動也用柔故乾動則為坤矣臣道主柔而其動也用剛故坤動則為乾矣故夫必欲脩德必欲立政必欲遠聲色必欲去小人必欲配帝王必欲定社稷必欲安民人必欲服四夷乾之剛也君得之於內而主斷者也至於禮臣下下賢才懷中國撫四鄰愛百姓恤孤

寡賤刑貴德舍巳從人其動莫非柔矣恭敬之誠若天威臨之不敢唱始不敢先事謹禮法循分守安進退守職業坤之柔也臣得之於内而有承者也至於犯顔逆旨捐軀致命可以託六尺之孤可以寄百里之命可殺不可辱可困不可使為不義持忠義之大訓弭患難於當時斷大計定大疑正色立朝華夷讋服其動莫非剛矣故夫善觀易者必觀剛柔之中而究其所以用則六十四卦三百八十四爻之或得或失或悔或吝或吉或

凶可以類推矣故夫不知剛柔之中正與夫見於用者不可與言易也

論九六

九六之為老陽老陰何也變也九六何以能變曰一三五合之為九陽之生數也二四合之為六陰之生數也九六為陰陽生數之極是曰老陰老陽若七八則陰陽之數不純莫之能變矣故夫數備於三中於六究於九九可以兼六見乾坤之畫而六不可以兼九若其變則

相通而不窮焉四九三十六也六六亦三十六也九六之數總之則一變之則通非若七八之不可一而通也然則老陰老陽云者取其陰陽生數之純而通變也健順動入陷麗止說八卦之所以生利萬物而見于其性者然也坎之為陷何取于易乎曰坎以乾一陽而變乎坤二陰之間陽養其中以陷乎險非真陷也中微則陷中養則出八卦坎離之用最大自坎而艮自艮而震中動以利生物之功著矣用不亦大哉故乾位西北養

中於坎動化流出天地无為歲功成焉

无妄災也明夷誅也

聖人於二卦何辭之嚴且切歟曰无妄不以貞是其動也非有利天下心適足以害天下獲罪於天大矣故曰災若夫明夷而傷其明雖在君位有可誅之道孟子曰聞誅一夫紂矣未聞弒君也吁人君安可忽逆耳之論自傷其明德哉

君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同

心之言其臭如蘭何也

以象考之五在外二在内出處不同也五以陽動二以隂静語默不同也而二五各得中位有中直之道故曰同心金乾象也變而為離曰斷金且互體有兊毀象斷之義也互兊為言互巽巽潔齊為臭曰其臭如蘭夫二五有中直相與象三四間之三伏戎四乗墉其包藏恃險之心將流毒于天下而二五中直之道足以消其强梗制其堅悍使天下卒以安静而措

天下於無事之域誠之所格者大矣故曰二人同心其利斷金若夫同心之言其臭如蘭則發號施令而民悅懌之象德言之足以感動於人心也不然易之為易將無所見於實用而聖人繫易之辭徒為空言而已

聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患何也蓍卦爻告人以吉凶之道著矣備矣如是而吉如是而凶如是而可以避凶如是而可以趨吉用靜用作

不可以有違也小貞大貞不可以有常也過中得中不可以有差也若是者固非一事矣聖人何營營思慮其間哉一念之私毫髮不起于胷中而退藏于至虛至公至正之地為其所當為行其所當行施為動靜固不可易而天下蒙其惠利焉是其所以與民同患也且凶固聖人所甚憂矣而吉何為而與民同患曰天下之難常生於治安吉之同患又有大於憂聖人之憂天下豈一日而忘之哉詩云上天之載云云

退藏於密文王畫之矣

周流六虛何也

六位惟變所適而本無定體者也故繼之曰上下無常剛柔相易不可為典要惟變所適易道猶太虛聖人兼三才而兩之以六畫畫其變而太虛不易之理於是乎不可逃生利萬物之功無餘藴矣

履德之基謙德之柄復德之本

履者坤之少陰三索乾於内而成卦者也夫乾父道

也少陰之於父也說而誠此君子至誠以法天之學也謙者乾之少陽三索坤於内而成卦者也夫坤母道也少陽之於母也止而順此君子至止以法地之學也君子之學法天地然後能復其性以及於初利物功用於是興矣故復之為卦一陽動乎五陰之下至静之中發生萬物其利豈不大哉君子誠正之學功成於是用著於是

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

一陰一陽非謂陰陽相配也道之在陰亦一在陽亦一曰一陰一陽一者何也中也中者何也無不通無不當無不正也道之在陰陽無不得其中生利萬物之功則曰興也繼之者善凡人為不善者皆非道也古之論君人者必曰有道無道云其善不善之間歟成之者性性本具道人自離之修其性則全於道而無不善矣子思之中庸明此者也洪範皇極陳此者也

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

自道術為天下裂諸子百家之書紛然並出言天者主於虛無言道者棄夫仁義言儉者不知約之以禮言刑者不知本之以德為已者不知有人為人者不知有已道德之中於斯失之聖人作易本諸心體諸天通諸神著諸用無往而不得其中故能和順道德而天人之道罔不協備用之於一身一身得其宜用之一家一家得其宜用之天下天下得其宜纖悉小

大一一有倫為用妙矣象數既立天下之理於是而窮卦文既成天下之性於是而晝從之而吉違之而凶順之而福逆之而禍吾不知天命之為易易之為天命也至於命易於是無餘藴學者學易學此而已矣始於窮理終於盡性命固在我孔子五十知天命惟孔子能體易

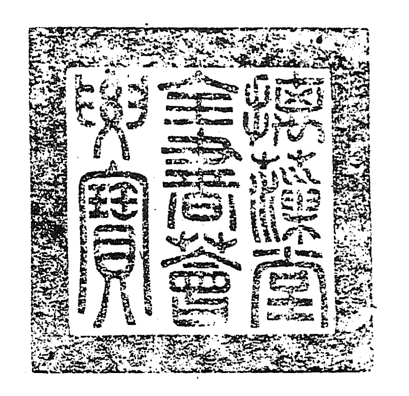
大畜時也无妄災也

聖人之言有不窮之意為天下後世士君子之訓甚

厚也大畜羣陽得路以升進于上蓋有剛徳之君臣
乾剛在内而能用柔以來天下之賢聖人斷然曰時
謂夫君臣遇合決非偶然有天數存於其間聖人所
以立天道也若夫无妄而曰災匪徒有眚固災也剛
自外也其動雖貞弔民伐罪所殘害多然則湯武之
師其出於不得已乎其聖人之所未甚深許乎謂无
妄為災聖人所以立人道也
謙輕而豫怠也

謙之失在輕豫之失在怠聖人正救其失而謙之德豫之功益光大矣

紫巖易傳卷十

覆校官助教臣金學詩

校對官中書臣孫希旦

謄録舉人臣吉士瓚